

經部

欽定四庫全書

經部

禮經本義卷十二

詳校官監察御史臣陳化龍

給事中臣温常綬覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣李　荃

謄録監生臣王　焜

禮經本義卷十二

無錫蔡德晉撰

凶禮

士喪禮上

此言士之喪自始死以至既葬之禮　記曰恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書

死于適室幠用斂衾

適室正寢之室也幠覆也衾被也斂衾擬制大斂所用之衾蓋小斂一衾大斂二衾始死小斂之衾當陳故不用而用大斂之一衾以覆尸也死必於適室取其正也幠必用斂衾取其新而潔也

右始死 附記三章

士處適寢寢東首於北墉下 適寢正寢也平時卧在燕寢疾則遷居正寢欲其終之正也東首向生氣也墉牆也必於北墉下者一陽生於子乃生氣之始也凡正寢天子諸侯謂之路寢猶路車之路以大言之也大夫士謂之適寢猶適子之適以正言之也

有疾疾者齊養者皆齊徹琴瑟 疾者與養疾者皆齊康成以為正情性是也陸稼書謂人於疾病之際必正其情性然後可生可死人子當父母之死亦必正其情性然後可以致親之生可以送親之終徹琴瑟者齊不聽

樂故徹去之也疾病外內皆掃徹褻衣加新衣疾甚曰病掃除外內之穢惡所以潔其居也徹去褻衣之汚垢而加新衣所以潔其體也蓋家庭之間肅清潔謹而後可以送父母之終矣御者四人皆坐持體男女改服屬纊以俟絕氣御侍也體四體也病者不能自屈伸故每體各用一人扶持之男女改服謂易去華麗之服而服白布深衣也纊新綿也屬之口鼻觀其動否以驗氣之有無無則絕矣男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手賈氏公彥曰疾時使御者持體還死於其手若婦人則內御者持體還死於其手按男不絕女手女不絕男子厚別以謹終也乃行禱於五祀賈氏公彥曰死

期已至必不可求生但盡孝子之情故乃行禱五祀望祐助病者使之不死也乃卒主人啼兄弟哭卒終也啼者哀之甚而發於辟無有委曲若往而不返氣竭而息之辟也哭則直哭之而已設牀第當牖衽下莞上簟設枕遷尸第簀遷牖寢也卒於北墉下復遷尸於南牖下就向明之地以俟楔齒綴足沐浴飯含也記曰含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀然則設牀第非一處當牖則含之牀也既遷乃於南牖下於是憮用斂衾白虎通曰尸之為言失也陳也失氣亡神形體獨陳也　按喪大記疾病有廢牀一節殊為非禮觀曾子易簀反席未安而沒不聞有廢牀而寘於地之事此章設牀第蓋設含之牀凡含襲及遷尸於堂共有三牀不相因以示變也鄭康成謂病卒之間廢牀至是設

之乃仍喪大記之誤

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶

復始死招魂復魄也復者天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣為之士則有司一人而已凡復用死者祭服之上服以其求於神也爵弁服謂緇衣纁裳乃士之祭服也簪連也連裳於衣取其便也左手何之而空右手為登梯備顛躓也

升自前東榮中屋北面招以衣曰皋某復三降衣于前

大夫士夏屋之制南北為霤東西為榮前東榮東方之南榮也屋有二楣故每旁各有南榮北榮中屋屋脊之中也北面以招求諸幽也皐長聲也某死者之名也凡復男子稱名婦人稱字降下之也前南霤之

前也捲衣自前投下蓋前為陽襲生氣之來也

受用篚升自阼階以衣尸

受受復衣於庭也復者一人則受者亦一人人君則司服受之士則家有司而已升自阼階象其反也衣尸者以衣覆其尸襲魂之合於魄也至浴乃去之

復者降自後西榮

後西榮西方北榮也降於此者異於升時也

右復　附記二章

復者朝服左執領右執要招而左

必朝服者以求神敬其事也初時扱領於帶左手何之既登屋則左手執領右手執要以招焉領與

要必兼執之者以簪棠於衣故也招而左者左手執領因以左手招之自西北而至東南也

復者降因徹西北厞厞屋簷也徹而去之若云此室凶不可居也

楔齒用角柶綴足用燕几

楔柱也角柶以角爲柶長六寸綴拘也燕安也燕几平日當憑之以安體者也尸當飯含恐口閉急故柱齒用角柶令開也尸當著屨恐足辟戾故拘足用燕几令直也

右楔齒綴足一章附記

楔貌如軛上兩末楔即角柶因其楔齒而名之以别於他柶也軛大車轅端壓牛領者楔狀類之上兩末者蓋其形屈曲以中央入口兩末向上取出入易便故也

綴足用燕几校在南御者坐持

之

校几足也几兩旁各有兩足令尸南首足向北以几竪設之令几旁兩足在南向尸以夾尸之兩足葢几之制東西長而南北短綴足宜狹故竪設之也恐几傾側故又使御者坐而持之

愚按楔齒綴足近於桎梏死者之形骸而檻齒尤似不必吕氏坤謂檻齒以含也含之義不忍親口之虛也然含以飯不能令親生令親飽而死者欲安乃當氣散魂分之時必楔以困之一楔之後雖含以物而口不復有合時矣華貞固先生亦謂古用飯含今俗用珠鄙見皆不必用但以净帛蘸水拭掠口齒潔之可也愚意死者足即辟戾無妨於著屨何事以燕几綴之然則楔齒綴足飯含之制後世有修明禮教者革之可也

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東

敎君善曰奠之而已無他禮儀故曰奠死而奠之如事生也脯醢醴酒奠之四物也此時尸南首東乃其右也奠於其右若便其飲食然賈公彥曰小斂之奠一籩一豆大斂兩籩兩豆此始死亦無過一籩一豆而已

帷堂

尸猶未飾恐為人惡故設帷於堂小斂而徹之

右始死奠帷堂 附記一章

即牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶 腢肩也用吉器未忍異於生也小斂奠始用素器若醴若酒謂無酒則二觶皆醴無醴則皆酒也無巾者非盛饌無柶者異於大斂以後之奠也

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送

赴走告也惟言赴於君而不及大夫士者舉其重者以該之也

有賓則拜之

因命赴而僚友羣士有來弔者見則拜之既拜則入若不因命赴則不出也

右命赴拜賓　附記一章

赴於君曰君之臣某死父母妻長子曰君之臣某之某死某之某上則士之名下某其父母妻及長子之名氏

赴於大夫士曰某死赴於他國之君曰君之外臣某死赴於他國之大夫士曰吾子之

外私某死人臣交不出境而有赴於他國君臣之禮者蓋於其宗族姻戚為禮所當赴告者也

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面親者在室尸牀整設於當牖之間尸首向南足向北主人坐於牀東衆主人又在主人之東皆西面以向尸也婦人主婦及衆主婦也俠牀者男子牀東婦人牀西以近而言也主婦坐於牀西衆主婦又在主婦之西皆東向亦以向尸也親者謂斬齊大功之親兼男女言之也親者在室其餘皆在室外矣

衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面

衆婦人衆兄弟小功以下之親也
户外堂上也北面以尸在室中也

右哭位附記二章

室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐鄭康成曰别尊卑也　按喪大記鄭注大夫之喪尊者坐卑者立士賤同宗尊卑皆坐而此所記與大夫喪禮同疑士有不同爵命之士其禮如大夫喪大記所言乃不命之士也

凡哭尸於室者主人二手承衾而哭鄭康成曰承衾哭者哀慕若欲攀援也

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賔不哭先入門右北面

使人士也禮使人必以其爵寢門內門也喪不迎賓惟於君及君使則迎之此不出外門者別於君之自來也先入門右道之也徹帷謂褰帷而上事畢則下之或曰徹帷蓋斷徹之事畢復設之

弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命主人哭拜稽顙成踊

弔者東面以禮主人也主人進中庭者大夫之子得升堂受命而後降拜士之子賤故不敢升堂而進於西方之中庭以受命也小斂以前主人位在西方不敢違當主位故也拜稽顙謝君命也一拜而遂稽顙不再拜稽首者喪禮宜變於吉也成踊康成謂三者三蓋九踊也

賓出主人拜送于外門外

敖君善曰拜送一拜送之也迎不拜而一拜送之皆喪禮異也凡拜喪賓不再拜

右君使人弔二章附記尸在室有君命衆主人不出

敖君善曰謂凡居喪而為君命出者惟主人耳衆主人則否特著尸在室之禮者異時衆主人與主人皆在庭嫌此時亦然故以明之

凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階

君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命主人拜如初襚者入衣尸出主人拜送如初

賈公彥曰主人如初者如上迎於寢門外以下之事也敖君善曰禮別吏端則弔襚不同時也衣服曰襚

此執衣如復則是衣裳具且簪裳於衣也衣尸亦覆於復衣之上歟

唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位如西階下東面不踊大夫雖不辭入也

唯君命出明大夫以下來弔襚不出也然此惟小斂以前則然耳小斂以後雖不迎賓亦出送賓矣升降自西階自此至奠皆然曲禮云居喪之禮升降不由阼階是也遂拜命者因事曰遂因有君命故拜賓若無君命則不出戶也大夫則特拜別於士之旅拜也即位如西階下未忍在主人位也小斂後就東階下西南面則主人之位也但哭拜而不踊雖不辭而升入明本不為賓出不成禮也

右君使人襚

親者襚不將命以即陳

親者齊衰大功之親也不將命謂不使人將之以致辭於主人蓋大功以上有同財之義故也即陳謂陳於房中

庶兄弟襚使人以將命於室主人拜於位委衣于尸東牀上

庶兄弟兼眾兄弟外兄弟言也既小斂拜襚者則稽顙此時惟拜而已別於受君之襚也

朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊

親以進者示意之誠也退下堂反賓位也主人徒哭不踊別於君襚也　敖君善曰親者襚不將命庶兄

弟將命不親致朋友則親致之蓋親則禮畧疎則禮隆聖人之意然耳

徹衣者執衣如襚以適房 徹衣者謂凡襚者出則有司徹衣也如襚亦如襚者之左執領右執要也適房當以陳也

右親友襚 附記一章

襚者委衣於牀不坐 敖君善曰牀高故可以不坐 其襚於室戶西北面致命 賈公彦曰尸在室中戶西故北面致命若小歛後奉尸侇於堂則中庭北面致命

為銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸

書銘于末曰某氏某之柩

銘銘旌也所以表柩者雜帛為物大夫所建之旗也亡亡旗也謂不命之士布幅廣二尺二寸去其兩旁邊幅各一寸則半幅一尺終幅二尺也𧙕亦也緇者一尺赬者二尺則長三尺也其廣皆三寸銘則書於𧙕末之上

竹杠長三尺置于宇西階上

杠旗竿也禮緯云天子之旗九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞死則以尺易仞故銘長三尺而其杠亦如之也宇簷下也賈公彦曰始造銘訖置於宇下西階上待為重訖以此銘置於重及卒塗置於肂蓋此時未用權置於此也

右為銘

甸人掘坎于階間少西為垼于西牆下東鄉

甸人有司主田野者猶王官之有甸師氏也坎用以棄潘濯埋巾柶鬊爪者垼土竈也用以煑潘者西牆庭中之西也　此下二節為沐浴之具也凡沐用潰米水謂之潘既經温煑謂之渜既用以沐則謂之濯

新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下

新新之也盆以淅米盤以承渜濯瓶以汲水廢敦敦無足者用以盛米重鬲鬲將縣於重者用以煑潘五者皆瓦器必新之者重死事也濯滌也造至也濯於他處乃以造於此也

陳襲事于房中西領南上不綪

襲事謂襲服之事房中東房之中西領衣領向西也南上謂陳之自南而北以南為上也綪康成謂讀為

紷屈也謂陳設諸物首行從前至後陳之不能盡次行即接續首行從後至前陳之如物之屈而復轉也不績者每行更端別起皆從前至後不復與前行相接續也陳襲事不績別於斂也　陸稼書曰凡所陳物少一行可陳訖者只須言南上北上不須言績不績若物多一行陳不盡須兩行三行者則必言績不績假如南上之物第一行從南至北第二行仍自南至北則謂之不績若第一行從南至北第二行取便即從北至南則是績康成云江沔之間謂縈取繩索為紷其喻至切愚按此下十三節陳襲尸之具也

明衣裳用布

明衣浴竟所著親身之衣取明潔之義也

鬠笄用桑長四寸緌中

簪即紒也謂之簪者取以髮會聚之意笄謂固髮之笄男子有長笄以固冠有短笄以固髮婦人即以長笄固髮而無短笄也生時固髮之笄用骨為之櫛而縱乃加笄今用桑不纚而笄變於生也纓中者謂笄之兩頭闊中央狹則於髮安故

康成云纓笄之中央以安髮也

布巾環幅不鑿

布巾用以覆尸面者環幅謂廣袤相等蓋方二尺二寸也不鑿者大夫以上使賓為飯含恐尸為賓所憎穢故於覆面之巾當口鑿穿之令含得入口也士之子自為飯含必揭開當口之巾故不鑿若鑿則是自憎穢其親矣記曰鑿巾以飯公羊賈為之也譏失禮之始也

掩練帛廣終幅長五尺析其末

掩裹首也練帛熟素帛也析其末者兩頭皆析而為二為將結於頤下又將結於項中也　賈公彦曰掩若今人幞頭但死者以後二脚於頤下結之與生人為異也愚按鄭康成謂死者不冠徐原一以為古人之襲斂全體包裹其内加冠則勢有所難容故不得已而去之意在堅束其尸非以為容飾故也然則掩以裹首亦所以代冠歟

瑱用白纊

瑱充耳也生時人君用玉臣用象為之以縧懸於耳旁今死者直用纊為之如棗核大用塞耳而已異於生也

幎目用緇方尺二寸䞓裏著組繫

幎目覆面目者也著充之以絮也組繫謂四角以組為繫而結之於項後也

握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫

握手所以交籠兩手者其制圜而縫之圓如竹筩手從兩端而入者也廣五寸就一面言兩面共一尺也牢籠也謂空其中以籠兩手也旁寸謂四旁相接處各縫入一寸也組繫謂以組為繫綴於兩端而結於兩手之腕以為固也

決用正王棘若檡棘組繫纊極二

決本以象骨為之著右手大指射者用以鉤弦死則用木為之正善也王棘與檡棘善理堅忍者皆可以為決組繫將以結於腕也極本以韋為之射者以韜右手第二第三第四指大射禮朱極三是也死者以

纊為之又止於二明不用也

冒緇質長與手齊赬殺掩足

冒韜尸之囊也上曰質下曰殺君錦質黼殺大夫玄質黼殺士緇質赬殺先以殺韜足而上後以質韜首而下其質與殺上下相接處則綴帶以結之記曰君綴旁七大夫綴旁五士綴旁三謂囊口四旁綴七帶五帶三帶以結之也劉氏績曰冒上者方正故曰質冒下身者漸狹故曰殺與手齊掩足準死者身而為之初縣寸量也

爵弁服純衣皮弁服褖衣緇帶韎韐竹笏

爵弁服純衣生時助祭於君之服皮弁服生時為君祭蜡之服褖衣黑衣裳即玄端服生時朞夕於朝之

服也服有三緇帶惟用一而已其韠亦止用爵弁服之韎韐者蓋但用其上服之韠也記曰笏天子以璆諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也

夏葛屨冬白屨皆繶緇絇純組綦繫於踵

此皮弁服之屨也綦屨係也敖君善曰踵屨後也以其當足踵之處故因以名之以綦係於此及著之乃繫於跗韠用爵弁之韠屨用皮弁之屨以二服尊也

庶襚繼陳不用

庶衆也庶襚即上文親者襚庶兄弟朋友襚皆是也繼陳謂繼襲衣陳之不用謂不用以襲也敖君善曰庶襚親朋所遺故不可以不陳襲事所用有限故此不必用小斂大斂之衣倣此

貝三實于笲稻米一豆實于筐沐巾一浴巾二皆用綌于笲櫛于簞浴衣于篋皆饌于西序下南上

貝水蟲古者以為貨士用以含者也稻米用以飯豆四升巾用以拭汙垢浴巾二者上體下體異也浴巾生時上絺下綌死者則皆用綌也於笲不言實省文也浴衣大巾如衣者蓋浴時既以浴巾濡拭之復以浴衣乾拭之也自貝以下皆為一行陳之敖君善曰必南上者便其取之先後也　此節陳飯含沐浴之具也

右陳沐浴襲飯含之具　附記三章

掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤堗用塊

南順自北而南也輪縱也南其壤謂

以所掘之土置於南方也坋上坋也

明衣裳用幕布袂屬幅長下膝有前後裳不辟長及轂縓綼緆緇純幕布帷幕之布其升數未詳言袂屬幅見與生時衣同也長下膝以衣身言也不辟不辟積也凡裳前三幅後四幅皆辟積其要閒此亦前三後四而不辟積則其要廣而前後相掩者深矣轂足跗也長及轂取其可以蔽足也飾裳在幅曰綼在下曰緆其色以縓飾衣曰純其色以緇　鄭康成曰飾衣以緇裳以縓象天地也飾褖之也褖邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣

凡冒質長與手齊殺三尺人身以七尺為準殺三尺則質當長四尺然身之長短不齊故不限定也

管人汲不說繘屈之祝淅米于堂南面用盆

管人主管籥之人也井竈亦其所司故使之汲汲水繘汲水瓶上索也喪事尚遽不暇解脫此索故但縈屈而執於手內以授外御外御令漬米也祝夏祝也淅漬也外御者淅米盛米夏祝臨視之而已屈之下當有盡

階不升堂授外御之事此不言者文不具也

管人盡階不升堂受潘煮于垼用重鬲祝盛米于敦奠于貝北

潘漬米水也米未淅時實於筐而陳於貝之北今淅之則盛於廢敦而仍奠於貝之北蓋復於筐處也

士有氷用夷槃可也

夷槃承尸之槃也禮大夫以上之喪自仲春以後得用冰以寒尸尸既襲既小斂先以冰置夷槃中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士無冰不得用夷槃但用兩瓦盤盛水於其中而已如君於士加恩而賜以冰則亦得用夷槃也

外御受沐入主人皆出戶外北面

外御小臣侍從者受沐受管人所煮瀋也受之亦於堂上管人亦盡階不升堂授之管人復汲浴水亦不脫繘屈之盡階不升堂以授外御外御亦受之以入此不言者文不具也鄭康成曰主人皆出象平生沐浴裸裎子孫不在旁也敖君善曰是時婦人亦皆出經不言略之也出則立於房矣

乃沐櫛挋用巾浴用巾挋用浴衣渜濯棄于坎

挋拭也澳濯沐浴餘水也

蚤揃如他日

萬斯大曰蚤去手足爪甲也揃展遁展其鬚使直也喪大記亦曰爪手揃鬚如他日如生時也或謂揃爲斷鬚者乎

斷鬚生時豈

鬠用組乃笄設明衣裳

用組以組束髮所謂總也

主人入即位

鄭康成曰已設明衣裳則可以入也敖君善曰主人入則衆主人及婦人亦皆入即位

右沐浴附記四章管人汲授御者御者差沐於堂上

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤差猶摩也以手挋摩其米將取其汁以煮之而洗髮也廟即適寢也以死者在其室中故稱廟言取復者所徹適寢西北厞之木為薪而用以爨竈煮沐也管人汲授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓抗衾者以尸裸裎故舉所覆之斂衾以蔽之也枓枓酌也夏祝淅米差盛之夏祝祝習夏禮者差盛之謂搓摩以出其汁而後以餈敦盛其米也毋

之喪則内御者浴鬠無笄鄭康成曰内御女御也無笄猶丈夫之不䰰也設明衣婦人則設中帶鄭康成曰中帶若今之禪襂

商祝襲祭服褖衣次

商祝祝習商禮者襲謂布襲衣於襲牀之上而將襲之也襲牀蓋在戸牖之間當尸牀之東祭服爵弁服皮弁服也先布祭服尊之也　徐原一曰按士喪禮祝淅米於堂南鄭氏因記有夏祝淅米故注以為夏祝祝取銘置於重鄭注祝習周禮者也是周祝也其經文明著為夏祝者夏祝粥餘飯用二鬲於西牆下又夏祝及執事盥又祝降與夏祝交於階下取銘置於重是也其明著為商祝者襲襲祭服褖衣次執巾掩瑱設幎目小斂則布絞衾散衣祭服大斂則布絞紟衾衣啓則免袒執功布拂柩飾柩御柩皆是也貫

氏謂同是周祝而習夏禮則曰夏祝習殷禮則曰商祝夏人教忠從小斂奠大斂奠及朔半薦新祖奠大遣奠皆夏祝為之其間雖不言祝名亦夏祝可知也其徹之者皆不言祝名則周祝徹之也殷人教以敬神俾是接神皆商祝為之其間行事祝取銘之類不言祝名亦周祝可知賈氏之論詳矣余以為夏祝如淅米粥飯皆供養之事商祝主襲斂衣衾拂柩御柩交於神明之事夏祝事簡商祝事繁周祝文飾實兼兩者周制博采夏商周人講習夏商之禮所謂監於二代郁郁乎文者以此嘗讀士冠禮記委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也孔子便冠章甫當時蓋兼用殷道矣檀弓載孔子之喪公西赤為志飾棺牆置翣設被周也設崇殷也綢練設旐夏也子張之喪公明儀為志褚幕丹質蟻結於四隅殷士也又掘中霤而浴毀竈以綴足及葬毀宗躐行殷道也學者行之可見武王周公盛時既因前代典章以著為

周禮而又令學士大夫採摭遺聞參用舊時儀節故雖周之晩季本朝之禮與夏殷並著學者擇而行之不以為嫌蓋即夏祝商祝之名可以知公天下之至意而禮非虛器矣

主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入

面前也謂袒左袖扱於右腋之下帶之內也執以入者以貝置於笄內執笄以入也

洗栖建于米執以從

建於米執以從者以栖建於簝敦中米之內其葉向上而執簝敦以從入也

商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠於尸西主人由足西牀上坐東面祝又受米奠于貝北宰從

立于牀西在右

當牖北面值尸首也徹去其枕使首仰則飯含易入也設巾以覆面慮孝子見其親之形變而哀不能飯含也既設巾乃徹楔者蓋於當口揭開其巾徹去楔齒之角柶以待飯含也奠貝於尸西蓋在主人所坐之南不於尸東者避奠位也由足西自牀北而西也凡過尸柩必由其足敬也奠米於貝北亦南上也宰從立者以佐主人也在右在主人之右也

主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈

左扱米左手扱米也實於右實於尸口之右邊也三三扱米以實之也敖君善曰左手不使於用乃用之

者由下飯含之順也主人東面坐若用右手則必反用其梱且加手於其覯之面皆非孝敬之道故不為也先實米為貝稻也又實米唯盈象食之飽也先右次左次中禮之序然也實米所謂飯也實貝所謂含也

主人襲反位

飯含時袒今事畢而襲謂復着衣也飯含時在尸西今事畢而反位謂復尸東之位也

右飯含附記三章飯於牖下卒洗貝反於笄實貝

柱右顒左顒顒牙兩畔長者孜君善曰含而因柱其左右顒蓋恐其口復閉也

夏祝徹餘飯徹去粥之

商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連絇

掩瑱謂設掩設瑱也設掩以裹首先結於頤下次結於項後然掩其前後而兩旁猶開故可設瑱以塞耳幎目當面設之加於掩之上交結於後既設此則掩旁亦固矣跗足背也連絇者絇在屨頭上有孔綦既結有餘組則以穿連兩屨之絇而結之使兩屨不相離也

乃襲三稱明衣不在算設韐帶搢笏

襲者遷尸於襲之之上而衣之也三稱褖衣一也皮弁二也爵弁三也衣裳具謂之稱明衣不言裳省文也算數也明衣為死者親身之衣不數於三稱之內

設決麗于擘自飯持之設幄乃連擘

麗附也掔手下腕也飯食指也持繞而結之也言設決於右手大指而以決之繫附結於左手之腕使兩手交疊而固也然始設決時兩手尚開故先以決之繫繞於食指而結之而未結於腕及設幄後兩手交疊於幄中而兩手中指皆出於幄外因以幄兩端之繫各繞兩手中指一匝結之而更結於兩手之腕以為固是時乃以決之繫連而結之於腕也　又按右手食指中指有纊極二而經與記皆不言設極然以決之繫結於食指以幄之繫結於中指亦所以固極也

設冒橐之幠用衾

橐韜也衾即始死時所覆大斂之衾也　按記言冒者所以掩形也蓋尸雖已襲然不設冒則其形尚見於外恐為人所惡且或蠅蚋得而嘬之故復設冒以掩之也

巾柶鬈蚤埋于坎 巾飯時覆面之巾也柶楔齒及扱米者也鬈櫛餘之髮也蚤所斷手足爪也恐為人所褻故埋之於是遂築其坎孔仲達曰君大夫鬈爪則盛以橐實於棺角之中士賤亦有物盛以埋之

右襲 附記四章

瑱塞耳 以瑱塞於耳異於生人之懸於耳旁也 設幄裏親膚繫鉤中指結於掔 言設幄之法以纁裏著於肌膚而以幄兩端之繫各繞兩中指一匝結之而還結於兩腕也 甸人築坅坎 築實土以堅之也坅穿坎之名甸人掘坎故還使甸人築之 隸人涅廁 隸人罪隸為徒役者也涅塞也古不共廁今死者之廁不用故塞之 既襲宵為燎於中庭

燎大燭也經無設燎之文故記補言之士禮死之日襲第二日小斂第三日大斂周人斂用日出令死日即襲則襲不必於日出之候覲記既襲宵為燎厥明滅燎陳衣可知也自此以前皆為死日之事

重木刋鑿之甸人置重于中庭三分庭一在南

敖君善曰木刋鑿之者謂以木為之而加刋鑿也鑿謂鑿其前為二孔而以簪貫之為懸鬲之用也賈公彥曰重之長士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據豎之者橫者宜半之檀弓記云重主道也蓋始死未作主以重主其神虞祭之後以木主替重故重是木主之道也

夏祝粥餘飯用二鬲于西牆下幂用疏布久之繫用靲

縣於重冪用葦席北面左衽帶用靲賀之結于後

粥餘飯以飯尸餘米為粥也冪用疏布以布覆鬲也久猶冢也靲革也既以布覆其上又冢其下乃以革繫之而縣於重之簷也冪用葦席以席蔽重之前後也北面謂席之兩端皆在北也左衽謂以右端在上而西向也帶用靲謂以革中束其席如人之帶然也賀加也　鄭康成曰士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差

祝取銘置于重

祝習周禮者也以銘未用待殯訖乃置於肂故今權置之於重也敖君善曰蓋杠在其後銘在其前

右為重

厥明陳衣于房南領西上綪

厥明死之明日也南領西上綪變於襲也綪者首行自西而東次行則自東而西如物之屈而轉也

絞橫三縮一廣終幅析其末緇衾赬裏無紞祭服次散衣次凡十有九稱陳衣繼之不必盡用

絞以布為之所以收束衣服使堅急者橫三縮一橫者三幅從者一幅也析其末者每幅兩頭析之為兩片以便結束也紞被識也以組為之綴於被領之側生時單被有識死者去之別於生也祭服爵弁服皮弁服也散衣褖衣以下也陳衣謂庶襚也

饌於東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東設

盆盥于饌東有巾

功布小功之布也設盆為奠者設盥也喪事略故無洗直以盆為盥器也　鄭康成曰凡在東西堂下者南齊坫

苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌于東方婦人之帶牡麻結本在房

註詳喪服篇鄭康成曰饌於東方東坫之南苴絰為上婦人亦有苴絰但言帶者記其異也此齊衰婦人斬衰婦人亦苴絰也

牀第夷衾饌于西坫南西方盥如東方

夷衾覆尸之衾奉尸夷於堂乃設此衾故以夷衾名之盥為舉尸者設盥也如東方者亦用盆及巾饌於西堂下

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東柄

鄭仲興曰一鼎特豚也小斂畢將奠先設鼎寢門外常鼎北面今西面凶事變也鬄解也四謂兩肩兩髀各去蹄甲胉脅也兩胉與脊并四為七體共實一鼎肺周人所尚亦實於鼎末扃尾末向西抽扃者自東

出與於食舁也素俎白木爲俎喪主素俎順舁西橫設匕橫加俎上亦末西柄東皆小斂之奠具也

右陳小斂衣奠經帶附記三章厥明滅燎陳衣燎既襲所設之燎也 凡絞紟用布倫如朝服凡凡小斂大斂也紟單被也小斂無紟大斂有之倫猶類也朝服之布用十五升 奠以素器鄭康成曰凡物無飾曰素哀則以素敬則以飾禮由人心而已 匕以桑長三尺或曰五尺匕者所以載牲體從鑊以匕升入於舁從舁以杌載之於俎也吉祭杌用棘 畢用桑長三尺刋其柄與末畢所以助主人載者刋猶削也削其柄與其末頭畢既如此匕亦當然吉祭畢亦用棘

士盥二人以並東面立于西階下

鄭康成曰立俟舉尸也

布席于戶內下莞上簟

鄭康成曰有司布斂席也敖君善曰此席布於地也喪大記曰含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀用牀者止於是爾

商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中

斂衣但用襲尸取其方而已故散衣或有顛倒者唯祭服尊不倒也美者猶尊者也尊者後布至斂時則在中也

士舉遷尸反位

遷尸謂從襲牀遷尸於戶內服上也

設牀第于兩楹之間衽如初有枕

兩楹間堂之正中也設牀第以將奉尸斂於堂也

卒斂徹帷

徹帷以尸既飾也曾子曰尸未設飾故帷堂小斂而徹之敎君善曰斂之言藏也既襲而又加衣衾之屬所以深藏其體也

主人西面馮尸踊無筭主婦東面馮亦如之

主人馮尸謂服膺心上主婦馮尸則奉持心上衣也詳見記文踊無算其哀未可節也

主人髺髮袒衆主人免于房婦人髽于室

始死男子將斬衰者笄纚齊衰以下素冠婦人將斬衰者去笄而纚齊衰以下骨笄而纚今小斂又將變服故主人去笄纚而以麻爲括髮衆主人去冠與纚而以布爲免婦人將斬衰者則去笄纚而麻髽將齊衰者則去笄纚而布髽朱子曰先儒以男子括髮與免及婦人髽皆如着幓頭如今之掠頭編子自項而前交於額上却繞笄也

右小斂附記七章

小斂於戶內

小斂辟奠不出室

辟開而遠之也奠始死之奠也其奠在尸東邊近於戶內則有妨斂事故特開而遠之不出室

未徹去也小斂主人即位於戶內主婦東向乃斂即位戶內蓋西向也小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐鄭康成曰左衽衽向左反生時也鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊陳可大曰此踊之節也動尸舉柩哭踊無數不在此節凡斂者袒遷尸者襲凡斂者六人二人臨斂四人視斂既馮尸主人袒髺髮絞帶衆主人布帶絞帶布帶並見喪服士舉男女奉尸夷于堂幠用夷衾男女如室位踊無算

敖君善曰士舉舉尸首足也男女奉尸男奉其左女奉其右也此衾用夷者以其用之於尸而不以斂也

幠用夷衾者禮貴相變且斂衾當以陳也室位馮尸之位也

主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲絰于序東復位

衆主人東即位者蓋從主人降自西階當主人拜賓時遂東即位於阼階也婦人阼階上西面者蓋避賓客行禮於西階而主人方降則阼階上空故暫立於其位也主人拜賓蓋於兩階之中向西階賓位而拜之也特拜者每人各一拜之也旅之者其人雖衆唯三拜之而已即位踊謂拜賓訖遂即東方阼階下西

面之位而踊也前此皆袒至是始襲既襲乃著絰帶也於序東者謂向堂上東序之東而襲絰也復位復阼階下西面之位也

右遷尸拜賔附記五章

小斂大斂啟皆徧拜孔仲達曰凡當小斂大斂及啟攢之時唯有君來則止事而出拜之若他賔客至則不止事事竟乃即堂下之位而徧拜之也　黄氏乾行曰此記喪禮拜弔之禮應子和謂小斂大斂啟攢皆喪事之大節賔亦於是拜死者弔生者故主人皆徧拜以謝之吳文正公云應氏謂賔於是拜死者古無是禮也公此辨是古今一大變易處蓋古人弔賔之禮於生者只有慰問之辭於死者則有襚賵之物及哭踊馮尸之節而已並無拜祭於死者之禮至於主人拜賔以謝其恩禮拜送以重其

來辱亦惟自盡而已賓皆無答拜之文此古禮之精意也夫知生者弔知死者傷弔賓之情於是為至主人拜謝理所宜然此何時而可交拜欵曲以成禮耶故凡非弔喪無不答拜者獨喪拜不答意在斯也後世之禮大與古人相背故楊信齋云今世俗弔賓來見几筵哭拜主人亦拜謂代亡者答拜非禮也既而弔賓主人又相與交拜亦非禮也應氏乃謂賓於是拜死者果何據而云然耶徐原一曰古禮行弔未襲尸之前主人不出既襲之後主人始出拜賓然但主人拜賓賓不答拜至於尸柩所在雖朝夕設奠從無拜禮不但弔客不拜即孝子亦未嘗拜蓋事之如事生禮如是也後世如開元政和諸禮皆然猶有古人之意至溫公書儀則有主賓交拜之禮且有入拜靈座之禮而文公家禮悉遵之與古禮始異矣

大夫弔當

事而至則辭焉士於大夫弔當下堂迎之故當斂殯之事而至則使人辭以有事不得出也士妻不當斂則為命婦出命婦大夫妻也出謂出拜於堂上若當斂而至亦使人辭焉士妻特拜命婦氾拜衆賔於堂上婦人不下堂故不降拜也婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門外見人不哭婦人於敵者弔不下堂若君夫人弔則主婦下堂至庭稽顙而不哭男子於敵者弔不出門若有君命而出迎於寢門外亦不哭

乃奠

鄭康成曰祝與執事為之

舉者盥右執匕卻之左執俎横攝之入阼階前西面錯錯俎北面

舉舉鼎也其盥亦於門外右人以左手舉鼎故以右手執匕左人以右手舉鼎故以左手執俎取其便也

攝持也西面錯者喪奠置鼎宜西面也錯俎北面俎宜西順之也

右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐

鄭康成曰抽扃取内加扃於鼏上皆右手

乃匕載載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在于中皆覆進柢執而俟

乃匕以匕次出牲體右人也載受而載於俎左人也此時匕者西面於鼎東載者北面於鼎西南兩端俎之前後也兩肩亞各次於髀也兩胉亞各次於肩也脊肺在於中脊來而肺西在俎之中央也覆之以避塵也凡進體皆不言覆而此言覆者以不食故覆之別於生也柢本也進柢未㒷於生也俟俟同升也

賈公彦曰康成以此為凡七體者葢前左右肩臂臑屬焉後左右髀肫胳屬焉并左右脅通脊為七體也

夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊

甸人徹鼎巾待于阼階下

郝仲輿曰夏祝及執事盥將升奠也夏祝執醴先升執事者以酒脯醢俎從俎升丈夫踊要節也凡奠男女踊皆以奠者往來升降為節向人徹空爲出反門外故處也巾功布也有司執初堂下簞内功布巾以待祝於阼階下親受之

奠于尸東執醴酒北面西上豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊

執醴酒者先升尊也豆籩籩言之爾雅云竹豆謂之籩故豆可兼籩也醴酒後錯要成也巾之為塵也祝既受巾巾之即由足而降明不立於俎北之位也祝降而執事者從之更由重而東也

賓出主人拜送于門外

敖君善曰凡喪賓皆於既奠乃出

乃代哭不以官

鄭康成曰代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官尊卑士賤以親踈為之記曰君喪縣壺乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官

右小斂奠

有襚者則將命擯者出請入告主人待于位擯者出告須以賓入

出請入告出而請事入以告主也須亦待也出告須以主人待事告於賓也以賓入門之也

賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如于室禮降出主人出拜送

中庭亦謂西方中庭也致命於主人乃北面者喪禮惟致命於堂東面其他則否與於吉禮也襚者親友懸懸之意故稽顙以重謝之於室禮謂委衣於尸東牀上也主人出拜送亦於門外小斂後主人於喪賓皆出送之唯不迎賓耳

朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊

初儀謂初死時庶兄弟襚朋友襚之禮也既委衣復於西階上哭踊此則與於初儀者也主人不踊但哭

而已

襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東

褶衣之有裏而無絮者也如初謂始死時襚者左執領右執要也以東藏以待大斂之事而陳之也

右有襚者

宵為燎于中庭

右設燎

厥明滅燎陳衣于房南領西上綪絞紟衾二君襚祭服

散衣庶襚凡三十稱衿不在算不必盡用

衾二者始死幠用斂衾二令又復制一衾共得二也祭服散衣皆主人之衣也衿不在算不言紋者狹小於衿其不在算可知也不必盡用亦謂庶襚繼陳或出於三十稱者也　賈公彦曰小斂衣數自天子達於士也大斂則異矣喪大記云士三十稱大夫五十稱君百稱則天子宜百二十稱

東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋嬴醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡毼當作揭

東方之饌謂饌於東堂下也毼豆木豆無飾者也芋菹之全者凡為菹四寸者全之長於四寸者切之令喪中以葵為菹則雖長而不切故言葵菹芋也縢緣也布巾籩巾也豆亦有巾獨於籩言之者以籩盛乾

物嫌於不必巾也敖君善曰始死之奠用吉器小斂用素俎至是乃用褐豆而籩無縢皆以漸變也蒩云芧衆不擇脯四脡亦皆變於吉也

奠席在饌北斂席在其東

奠席葦席也斂席筦與簟也　賈公彥曰小斂奠無巾大斂奠不惟有巾而又有席彌神之也

掘肂見衽

肂埋棺之坎也掘之於西階上衽秖以木為之兩端大而中央小所以連合棺與蓋者古之棺不用釘惟以皮條束合之先鑿木置衽然後束以皮每一束用一衽喪大記曰君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束是也敖君善曰掘肂見衽言肂之淺以見衽為度也此肂亦在西序下

其南盖近於序端

棺入主人不哭升棺用軸盖在下

軸輁軸也輁狀如牀軸則其輪輓之而行者也故君善曰盖在下者御於棺之下也棺既升則入於肂中而盖則置於序端與

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南

熬煎穀也有魚腊每筐皆有之也此四物者擬用於肂中故置於此　按設熬穀及魚腊之義鄭康成謂所以惑蚍蜉令不至棺旁免侵尸也故君善則謂荐于以尸柩既殯不得復奠於其側雖有奠在室而不如神之所在故置此於棺旁以盡哀敬之心其不用食而用熬穀不以牲而用魚腊亦所以異於奠也二

說敖氏為長然設熬穀魚腊不能令親食反易誘螻蟻虫蛇諸物集其側以壞棺而侵尸故置熬穀魚腊於肂及包遣奠納甕甒筲等於壙皆古禮之不可從者也

陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初

三鼎豚魚腊也合升合左右體升於鼎也鱄鮒二魚名腊用左胖別於吉也髀不升者敖君善謂凡腊必去髀不以豚解體解合升胖升而與也其他皆如初者謂豚體骨及鼎之面位與匕俎之陳皆如小斂時也

燭俟于饌東

饌東方之饌也在地曰燎執之曰燭大斂之奠當於室之奧故有燭以待之

右陳大斂衣奠及殯具 附記二章

大斂布絞縮者三橫者五布衿二衾 縮者三謂取布一幅裂其兩頭為三片中間不通而直用之橫者五謂以布二幅分裂作六片而用五片橫於直者之下也衿在絞上以絞束之

絞衿如朝服絞一幅為三不辟衿五幅無紞 如朝服謂用十五升布也絞一幅為三不辟申言縮者三也辟析開也小斂直絞全幅故其末當析開大斂直絞既以一幅為三片則每片之末不復析開也衿五幅者謂單被以布五幅聯合為之無紞謂無被識以別於生時也

設棜於東堂下南順齊於坫

饌於其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之凡籩豆實具設皆巾之觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之楸桊屬酒在南北上也篚在東在甒之東也實實於篚也醴一觶又用一柶酒用一觶計醴酒但用二觶一柶今角觶四木柶二為明日朝奠兼設之也自是以後當更用之素勺二醴酒各一也籩豆實謂菹栗之屬籩豆有實而具設則皆巾之加飾也俟時而酌謂將設乃酌之面柄者便於建也　敖君善曰籩豆有實而具則饌於東方及奠於席前皆巾之若一豆一籩則於奠時或有巾之者饌時亦不巾也經言小斂之饌云饌於

東堂下脯醢醴酒冪用功布實於簞此則不皆巾者也

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊

鄭康成曰祝徹祝與有司當徹小斂之奠也小斂設盥於饌東有巾大斂設盥於門外彌有威儀也

祝徹巾授執事者以待

敖君善曰設小斂奠之時執巾者待於阼階下祝就而受之然則祝於此時亦惟以巾授之於阼階下蓋授受之節宜同也祝既授巾乃還徹醴以待者謂執事以巾置於饌所以待奠事之至也

徹饌先取醴酒北面其餘取先設者出于足降自西階婦人踊

敕君善曰醴酒尊先取之後設先取禮相變也北面立以待取籩豆俎者俱降也其餘謂取籩豆俎者也先設者先取之後設者後取之經惟言取先設者見其初者耳既取則南面西上俟執醴酒者行而從之降矣　饌當作頊

設于序西南當西榮如設于堂醴酒位如初執事豆北南面東上

設於序西南改設之也凡徹尊者之饌必改設之而後去之特牲饋食禮祝命徹胙俎豆籩設於東序下乃生者之禮也此不設於東與於生也執醴酒者尊故其位如初之北面西上不以便事變位也執豆俎者初時立於俎北西上今豆北東上以事訖向東為便也

乃適饌

敖君善曰謂適來方之饌處以待事至也

帷堂

敖君善曰又將設飾也

右徹小斂奠帷堂

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒

婦人尸西東面以男子將升故也親者謂衆主人也出於足西面則具位蓋在阼階上所布席之東也袒為大斂變也不言髽免髻髮者蓋自小斂以來未變至成服乃改故不必言也

士盥位如初布席如初

士盥位如初亦如小斂時士盥二人並立於西階下以待遷尸也布席如初亦下莞上簟鋪於阼階上也

敖君善曰布席之處其於階上爲少西於楹爲少北蓋小斂之牀大斂之席與殯殡南北之節宜同也

商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒

敖君善曰君襚不倒尊也以祭服視散衣則散衣爲尊以君襚視祭服則君襚爲尊至是乃用君襚者大斂之禮重故以服之尤尊者爲之襲而美者在外小斂布美者在中大斂又反之禮貴相變也　鄭康成曰至此乃用君襚主人先自盡也

有大夫則告

大夫非斂時而至當降拜之若適當斂時而至則告以主人方有事未及拜賓也

士舉遷尸復位主人踊無筭

遷尸謂從尭牀遷尸於斂上也復位謂復階下之位俟主人主婦既馮尸乃復升而舉尸以斂於棺也

卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之

右大斂附記二章

大斂於阼 鄭康成曰未忍便離主人位也主人奉尸斂於棺則西階上賓之 敖君善曰大斂於阼乃殯於西階象其由主位而往也

大夫升自西階階東北面東上 鄭康成曰視斂也 既馮尸大夫逆降反位 鄭康成曰大夫位在中庭西面

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋

奉尸斂於棺謂從阼階上遷尸向西階斂於棺中也蓋先以棺置肂中乃奉尸斂於棺中而加蓋於棺上

所謂殯也殯時棺南首經不言者自死遷尸以來尸皆南首故不必言也

主人降拜大夫之後至者北面視肂衆主人復位婦人東復位

北面於西階東也小斂後主人在阼階下今殯訖不忍即阼階因拜大夫即於西階東北面視肂而哭也

復位謂復阼階上下之位也阼階上雖非婦人正位以其向者在此今又復之故亦云復位也

設熬旁一筐乃塗踊無算

旁一筐謂兩旁各一筐也塗者以木攢棺上而塗之象蕘時攢以椁而加土之意也

卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲

敖君善曰置銘蓋於肂南柩在肂中而復塗之孝子慮神疑於其柩故置銘於此若使之知其處然愛敬之心也檀弓曰以死者為不可別已故以其旗識之愛之斯録之矣敬之斯盡其道焉耳位阼階下位也襲於序東

右殯

附記四章

夏后氏殯於阼階殷人殯於兩楹之間周人殯於西階

白虎通曰夏后氏教以忠忠者厚也曰生吾親也死亦吾親也主人宜在阼殷人教以敬曰死者將去又不敢客也故置之兩楹之間賓主共夾而敬之

周人教以文曰死者將去不可復得故賓客之也問殯禮可行否朱子曰此不須問人當自觀其宜今以不漆不灰之棺而欲以甎土圍之則必不可也

士殯見衽塗上帷之

見衽者棺在肂中不沒其蓋縫用衽處猶在外而可見也塗上者自衽以上用木覆而塗之也帷之張帷於殯上也

既殯主人說髦

鄭康成曰兒生三月剪髮為鬌男角女羈否則男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心也至此尸柩不見凶喪無飾可以去之孔仲達曰父死脫左髦母死說右髦二親並沒並說之

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面祝反降及執事執饌

執燭者先升堂以設席於室之奧周人斂用日出既斂而室猶闇須用燭以照之也執巾與席從執燭者升而設之於奧執燭南面巾委於席右既委巾乃設席士虞禮云祝布席於室中東面是也執饌謂執來方之饌以待俎而俱升也　賈公彥曰自始死以來襲奠小斂奠皆在尸旁今大斂奠不在西階柩所而於室內設之自此以下朝夕奠朔月薦新皆於室室事神之處也　敖君善曰凡喪奠不啟牖

士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列進柢

如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏匕載之儀也左首魚首於載者為左也鬐脊也魚以鬐為上脥為下左首進鬐則設於席前仍右首矣魚九而三列則三三為列也　賈公彥曰公食禮右首進鬐此云左首則與生異而康成以為未異於生者蓋載者統於執設者統於席公食言右首據席而言此左首據執而言若

設於席則亦右首也

祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎

鄭康成曰如初祝先升也

奠由楹內入于室醴酒北面設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初

右菹菹在醢南也豚當豆魚次腊特於俎北者菹醢在豆中豚魚腊三俎豚俎在豆之東魚又在豚俎之東腊則特設於豚魚二俎之北也醴酒在籩南者栗脯在籩中醴在栗南酒在脯南也

既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西

階婦人踊奠者由重南東丈夫踊

敎君善曰立於戸西南面待祝出而偕行也祝後闔戸者祝錯醴最在後故後出而因闔戸也既闔戸祝西行而南執事者從之皆由楹西而降奠者由重南而東復其門東之位也祝位在門西

賔出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外

兄弟謂小功以下及大功之異門而居者至此可以歸也

衆主人出門哭止皆西面于東方闔門主人揖就次

揖就次謂揖之令各就喪次也凡喪次斬衰倚廬齊衰堊室大功有帷帳小功緦麻有牀第可也

右大斂奠附記六章巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東奠既巾訖則室事已故執燭者出也降自阼階明不與執事者偕行也由主人之北東則主人之位近於階明矣居倚廬寢苫枕塊不脫絰帶倚廬者謂於中門外東牆下倚木為廬也其戶向北寢苫臥茅席也枕塊枕土塊也不脫絰帶哀戚不在於安也哭晝夜無時非喪事不言鄭康成曰無時哀至則哭不必朝夕也非喪事不言不忘所以為親也歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果溢一手所握也握滿必溢於外故謂之溢王子和謂滿手曰溢是也食止一溢米不忍飽也不食菜果不忍食滋味也疏食

皆居堊室不廬廬嚴者也堊白塗也堊室亦在中門外為之言齊哀不居廬廬乃哀敬嚴肅之所服輕者不得居也三年之喪廬堊室之中不與人坐焉在堊室之中非時見乎母也不入門三年之喪既練則居堊室不與人坐示憂之所猶也時見以時事而見也門內寢門也婦人不居廬不寢苫婦人喪次在中門之內童子不踊不菲不廬菲草屨也未成人故不責以備禮

君若有賜焉則視斂賜加恩也斂大斂也鄭康成曰君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰

既布衣君至主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒

敎君善曰君欲視斂則使人告喪家故主人不敢升堂而先布絞衿衾衣以待其來也喪禮主人不迎賔若有所迎見之則不哭蓋禮然耳上經云見賔不哭是也此於君弔既迎之於外門外又見其馬首即不哭敬之至也入門右廟門也

巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後君釋菜入門主人辟

上經喪祝男巫皆於王弔則前檀弓云君臨臣喪以巫祝桃茢此天子之禮國君臨臣之喪入廟門則使

祝代巫執茢居前所以下天子也小臣執戈前後以備非常也釋菜者祝為君禮門神也必禮門神者明君無故不來也敖君善曰釋菜蓋於闑西閾外菜葵韭之類釋謂奠之於地盛之之器則用笲云

君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭君哭主人哭拜稽顙成踊出

升自阼階君自主也君立阼階西面祝背東房戶東之牆南面立君側也中庭謂東方中庭君已哭而主人出不敢必君之卒斂事故出俟於門外也敖君善曰自此以下六節每節之畢主人輒出皆為不敢久留君也

君命反行事主人復位君升主人主人西楹東北面升

公卿大夫繼主人東上乃斂卒公卿大夫逆降復位主人降出

事大斂事也位入門右之位也升主人命主人升而使之視斂也公卿大夫亦命之升而使之視斂者以其尊也逆降後升者先降也復位康成謂如朝夕哭男之位　賈公彦曰康成以公為大國之孤四命引左傳吾公在溪谷之文為証蓋鄭為伯爵不合立孤但良霄鄭之公族貴重之極以比大國之孤故臣子尊其君亦號為公也禮天子有三孤副貳三公大國無公唯有孤亦號為公是以燕禮亦謂之公也

君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出

反命之反也撫以手按之也當心當尸之心也馮尸之禮君於臣撫之凡馮尸興必踊

君反之復初位衆主人辟于東壁南面君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之奉尸斂于棺乃蓋主人降出

初位亦入門右位也衆主人辟以君將降也南面則當坫之東以西為上也君必降者欲孝子盡其情也

不當君所不敢與尊者所馮同處也

君反之入門左視塗君升即位衆主人復位卒塗主人出

反之謂命之反使視塗也入門左則不必至階下欲其出之便也

君命之反奠入門右乃奠升自西階君要節而踊主人從踊卒奠主人出哭者止

入門右即初位也升自西階以君在阼故避之也要猶候也節當踊之節謂執奠者始升階及既奠由重南東時也哭者止以君將降不敢喧聒也

君出門廟中哭主人不哭辟君式之貳車畢乘主人哭拜送

鄭康成曰辟逡巡避位也古者立乘式謂小俛以禮主人也貳車副車也其數各視其命之等君出使與姓之士乘之君弔蓋乘象路賈公彥曰王有五路玉金象革木諸侯則同姓金路已下異姓象路已下四

衛革路已下蕃國唯有木路然則惟王與同姓異姓得乘象路若四衛諸侯侯伯已下與王無親者亦各乘已所賜之車革路木路之等

襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊賓出主人拜送

敖君善曰既送君即襲於外明其袒之久者為君在故也既即位乃拜大夫之後至者禮宜更更不可於送君之餘由便拜之也後至謂君既至而來者

右君視大斂附記二章　君於士既殯而往為之賜大斂焉　君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則

加蓋而至卒事敖君善曰君於士既殯而往常禮也此二者加於常禮特以有他故而不能終始其事耳

三日成服杖敖君善曰成服者向已經帶矣今復以冠衰之屬足而成之也三日者以加經帶之日數之也曲禮云生與來日是也　賈公彥曰三日之朝行大斂之事今更加一日是四日矣而言三日者謂除死日數之爲三日也

右成服附記一章

三日絞垂鄭康成曰成服日絞要經之散垂者

拜君命及衆賓不拜棺中之賜

君命及衆賓謂米帛已及賵賻者已成服可拜謝之也棺中之賜謂襚也襚禮不施於已故不必拜謝也

徐原一曰後世有謝孝之禮多謂晩近之陋習不知古禮拜君命及衆賓已先有之然古之仕者不出本國則其所詣近在一域之中豈若後世之過都歴邑越在數百里之遠而亦往叩其門哉况古所重者君賜君有賜不可以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣之沒及大臣之父母沒則得蒙君之恩初未嘗有凶服往拜之禮猶柰何於遠客之帛而僕僕拜謝之哉方當處苫塊之中以奉朝夕之饋奠乃遂離喪次而惡車苴絰奔走於道途信宿旅次甚至浹旬而不返諒亦秉禮者所不為矣

右拜君命及賓附記一章

主人乘惡車白狗幦蒲蔽

御以蒲菆犬服木錧約綏約轡木鑣馬不齊髦

惡車木車無飾者也幦覆苓也以白狗皮為之吉時或以鹿玉藻云士齊車鹿幦蔽即茀也在車兩邊以蒲席為之吉時或以簟詩云簟茀魚服蒲蔽牡蒲莖也用蒲蔽以策馬示不在於馳驅也服兵服也凡兵器建之於車上苓間喪中乘車亦有兵器自衛以白犬皮為服其吉時則或以色也一說犬服不言色蓋以其革為之錧車轄也錧與鑣平時皆以金為之今皆用木取少聲也約繩也綏與轡平時皆以索為之與繩有精粗之別也鑣馬銜也齊翦也　敖君善曰康成謂齊衰以下其乘素車騩車漆車於喪中車王之喪車五乘木車始死所乘素車卒哭所乘繰車既練所乘騩車大祥所乘漆車既禫所乘此士之喪車亦當五乘主人乘惡車齊衰乘素車與卒哭同大功乘繰車與既練同小功乘騩車與大祥同緦麻乘漆車與既禫同主人至

卒哭以後哀殺故齊衰以下御綏與主人同故鄭為此義也若然士尋常乘棧車漆之今既禫亦乘漆車者禮窮則同也

主婦之車亦如之疏布裧

鄭康成曰裧車裳帷於蓋弓垂之敖君善曰婦人之車必有裧而喪車則以疏布為之明吉時不然也主婦乘車而出者拜夫人之命及女賓之弔者也

貳車白狗攝服其他皆如乘車

鄭康成曰攝猶緣也以白狗皮緣服敖君善曰主人主婦皆有貳車各得用二乘士昏禮謂從車二乘是其數也凡貳車之數天子十二上公九侯伯七子男五孤卿大夫三士二乘此貳車亦惡車也乘乘車主人主婦所乘之車也其他謂凡器物在服之外者

朝夕哭不辟子卯

賈公彦曰此殯後阼階下朝夕哭也紂以乙卯死紂以甲子亡王者以爲忌日惟凶事不避

婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上賔繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人即位辟門婦人拊心不哭

即位於堂阼階上也丈夫衆主人衆兄弟也門外廟門外也外兄弟異姓有服者也同姓異姓之親及賔客雖以親疎爲序列於東方而所上相變明其不相統也門東門西外門内之左右也以下文考之則此東方之賔卿大夫也門東諸公也門西他國之異爵者也然則在西方者其士與列定而主人乃即位蓋在東方衆主人之北也辟開也凡廟門有事則開無事則閉拊心不哭見其悲哀而未敢哭以男子未哭

故也

主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊

敖君善曰旁三謂向賓所立之方而三拜之也於內外之拜別其尊卑故於此畧之總旅拜而已以序言之先南面拜乃東面拜西面拜既則右還而入門也婦人但言踊以踊見哭也哭有不踊踊無不哭者

主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位

堂下阼階下也內位與外位同上言賓繼外兄弟此言卿大夫在主人之南明外兄弟以上皆少退于主人

蓋互見也興爵公卿大夫也他國之興爵者謂來聘若從君來朝者也門東又有私臣之位門西又有公有司之位故諸公與他國興爵者皆少進以別之特牲記云公有司門西北面東上私臣門東北面西上此位亦當如之也敵謂賓之爵與他國之賓相敵也敵則先拜他國之賓亦惟謂興爵者若士則否以其同國興國之位皆在西方又旅拜之亦不宜興也凡凡諸公卿大夫也拜諸其位就其位而拜也　鄭康成曰賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃拜之如外位矣

右朝夕哭

附記二章

朝夕哭不帷　孔仲達曰孝子欲見殯故當朝夕進入廟門內哭泣之時除去殯宮帷也哭竟則帷之

無事不辟廟門哭皆於其次　朝夕入即位哭則暫開廟門若無事則不開其晝夜無時之哭則皆於廬

次之中也

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊

徹者徹大斂之宿奠也言燭先入則徹者從之可知矣

祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊

祝已取醴北面立已取酒者亦北面立於其東西上也餘人已取豆籩俎者南面立西上由是而出則祝執醴在先次酒次豆籩次俎以次序從出也

設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆

北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌

醴酒北面西上言祝執醴與執酒者皆北面立而西上也醴錯於西遂先者明祝不復位也適饌適新饌

將復奠也

右徹大斂奠

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾

教君善曰如初設者醴酒錯於脯南也不巾別於殷奠也室中惟殷奠則巾其餘否

錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔戶先降自西階婦

人踊奠者由重南東丈夫踊

教君善曰滅燭出謂執燭者滅燭而出也亦先降自阼階由主人之北東

賔出婦人踊主人拜送衆主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賔揖衆主人乃就次

皆復位謂衆主人復門外西面之位也卒拜送賔揖衆主人者謂拜送賔之事已卒乃揖衆主人使各就次也

右朝夕奠　附記一章

朝奠日出夕奠逮日

逮日及日之未落也

方性夫曰朝奠以象朝時之食夕奠以象夕時之食孝子事死如事生也

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之

朔月月朔日也朔月之奠象生時之朔食其禮特盛也如初謂大斂時

無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位

無籩而有黍稷所以別於大小斂之奠也

主人拜賓如朝夕哭

朝夕哭拜賓有三將入廟門旁三拜一也既入哭踊爵者拜諸其位二也拜送三也此皆如之

卒徹

徹徹朝夕宿奠也敖君善曰朝夕奠無俎非盛饌徹則去之不復改設於序西南唯言卒徹為下事節也

舉鼎入升皆如初奠之儀卒匕釋匕于鼎俎行匕者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎

升謂匕而升於俎也初奠大小斂之奠也俎行者俎後執執俎者行則鼎及匕者皆可以出也其序升入之次序也

其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啟會卻諸其南醴酒位如初祝與執豆者巾乃出

黍稷當籩位俎南黍黍東稷也會合也謂敦蓋也醴酒位如初亦醴在黍南酒在稷南也祝與執豆者巾謂中分其奠祝巾在南者執豆者巾在北者各於近其位者而巾之也然則巾大斂奠亦當如之特於此

乃見之耳

主人要節而踊皆如朝夕哭之儀

要節而踊者丈夫婦人皆然但言主人省文也

月半不殷奠

殷盛也大夫以上月半亦如朔之盛奠士月半不復盛奠下尊者也

有薦新如朔奠

新謂五穀之新熟者也如朔奠謂牲牢葅醢一如朔之盛奠也

徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會面足序出如

入　敦啟會徹時不復蓋也面足執之令足向前也

其設于外如于室

右朔奠薦新附記二章　朔月童子執帚卻之左手奉之從徹者而入鄭康成曰童子隷子弟也執用左手卻之示未用也從徹者而入童子不專禮事也　比奠舉席埽室聚諸突布席如初鄭康成曰比猶先也室東南隅謂之突　卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東敖君善曰執帚垂末明已用也是時垂末內鬣則向者卻之其反是

撤

燕養饋羞湯沐之饌如他日燕養朝夕之奠所用供養也饋羞謂進醴酒脯醢之類湯沐謂五日則燂湯清浴三日具沐也言朝夕時饋羞及設湯沐之具皆如生存之日也

朔月若薦新則不饋於下室萬斯同曰下室即正寢之室也謂既有朔月薦新之奠則不必有朝夕室中之奠也舊說以下室為燕寢而解燕養饋羞湯沐之饌謂正寢朝夕奠之外別有燕寢朝夕之奠非也

禮經本義卷十二

欽定四庫全書　經部

禮經本義卷十四

詳校官監察御史臣陳化龍

給事中臣温常綬覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣李荃

謄録監生臣王焜

禮經本義卷十三

無錫蔡德晉撰

凶禮

士喪禮下

筮宅冢人營之掘四隅外其壤掘中南其壤

宅葬域也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也南其壤為葬時北首故壤在足處也敖君善曰士筮宅而不卜避尊者之禮也

既朝哭主人皆往兆南北面免經命筮者在主人之右

皆往明衆主人亦行也兆即所營之塋域也免經謂除去首經要經以將筮對越神明不敢純用凶也

筮者東面抽上韇兼執之南面受命命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱

受命謂受命於命筮者也命曰命筮者命之也某甫死者之字也度謀也基始也後艱謂後日或有非常艱難之事若崩壊之類也言謀此以為幽冥之宅今當為兆域之始得毋其後或有艱難乎

筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左

既受命而申言之曰述不述者士禮畧也中封中央壤也指中封若示神以其處也

卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從主人經哭不踊

敖君善曰卦者書卦於木既卒筮而筮者乃執以示命筮者必示命筮者以其出命故也既占而先告命筮者乃告主人亦此意也若告時則受命示封皆於主人占之曰從所告之辭也從謂從其所筮之地也書曰龜從筮從經者筮事畢也

若不從筮擇如初儀

筮擇更擇地而筮之也

歸殯前北面哭不踊

殯前西階下也朝夕之哭皆於阼階下今筮宅而歸則於西階下向殯而哭者明非常也

右筮宅

附記二章

筮宅冢人物土鄭康成曰物相也相其地之可葬乃營之

祔葬者不筮宅孔仲達曰前人之葬已筮而吉故祔葬者不必筮也

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂

井椁謂匠人為椁刋治其材構之於殯門外其形方如井文也拜工謝其勞也左還椁謂左體向西南繞椁而行周視其材制之美惡也反位反西面拜位也凡椁及明器之成主人親看視既哭之則往施之壙中也

獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之

材謂明器之材未斲治先獻之驗其堪否也西面北上謂自南至北而陳之前列在西徧視之亦自其所上者始也如哭椁謂拜工左還反位哭不踊皆如上儀也形法定為素飾治畢為成

右哭椁哭器附記一章既殯旬而布材與明器

材謂椁材明器亦謂明器之材殯後十日當治葬具故取椁材及明器之材分布而暴乾之盖豫備也

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東

卜日卜葬日也楚荆木也用以然火而灼龜者故謂之楚焞爓燒木存性者用以爇火則易然也凡卜以明火爇爓乃炊其爓之火以然楚焞也

族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執爓席者在塾西

族長族人之尊者也吉服者以對越神明故也占必三人者欲考其言之是非同異以定所從書所謂三人占則從二人之言也

闔東扉主婦立于其内

卜葬大事故主婦亦躬親之

席于闑西閾外宗人告事具

鄭康成曰席席亦西面告告主人也

主人北面免經左擁之涖卜即位于門東西面

主人旣免經則亦西面涖卜族長也更西面當代主人命卜也

卜人抱龜句燋先句奠龜西首燋在北宗人受卜人龜示高涖卜受視反之宗人還少退受命命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負東扉

燋先謂執燋者先於龜而行也奠龜西首象神位在西向之以奠龜也燋在龜北蓋南上也既奠燋又執龜以授宗人而宗人受之也示高以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也受命謂受命於涖卜也命曰涖卜者命之之也來日將來之日也某者干支之名考成也降謂葬而體魄下降也言卜此日成某葬事得毋有近於咎悔者乎許諾宗人許諾也命龜宗人以涖卜之命告於龜也授卜人龜使之灼也負東扉俟龜之兆也

卜人坐作龜興宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從授卜人龜告于主婦主婦哭告于異爵者使人告于

衆賓

作龜以火灼之而作其兆也不釋龜執之以告也涖卜不哭者吉服也主人不哭者未經也告於主婦不執龜者下主人也異爵者謂卿大夫之在外位者衆賓謂士之在外位者既朝哭皆復外位使人就其位而告之宗人不必親告也

卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送

敖君善曰云徹龜則向者復奠於西塾上以待事畢也

若不從卜擇如初儀

右卜葬日

既夕哭請啓期告于賓

先葬二日夕哭之後各復外位有司乃請啓殯之期於主人以告衆賓使衆賓共知其時也教君善曰向者既卜日即告於興爵者及衆賓則是賓固知其葬日矣而有司必請其期以告於賓重慎之至也　賈公彦曰請啓期在葬前二日中間容朝廟一日此諸侯下士一廟其上士二廟則先葬前三日以一廟則一日朝二廟則二日朝故葬前三日中間容二日也若大夫三廟則葬前四日諸侯五廟則葬前六日天子七廟則葬前八日可知矣

右請啓期

夙興設盥于祖廟門外

教君善曰設盥爲舉鼎反設奠者也一廟而祖禰皆在焉惟云祖者是禮主於祖也　孔仲達曰祭法適士二廟官師一廟此經專舉一廟者下記則據二廟言之

陳鼎皆如殯東方之饌亦如之

此所陳鼎爲朝祖奠及祖奠陳之也質明而行朝祖奠日側而行祖奠亦猶平日有朝夕之奠而特盛其禮也如殯如大斂既殯之奠謂陳三鼎也東方之饌亦如之謂兩瓦甒兩毼豆兩籩也

侇牀饌于階間

侇牀即小斂後豖尸於堂之牀也階間祖廟堂下柩至祖廟兩楹之間北首時乃用此牀

右陳祖奠具　附記

夷牀輁軸饌於西階東　鄭康成曰

夷牀饌於祖廟輁軸饌於殯宮其二廟者於禰亦饌輁軸焉 賈公彥曰輁軸以候載柩禰亦饌輁軸者以柩先朝禰至禰廟移柩升堂明旦乃移柩於輁軸上載以朝祖廟朝祖廟時下柩訖明日用蜃車輁軸不復更用不饌之

其二廟則饌於禰廟如小斂奠乃啓 朝禰之奠如小斂者降於朝祖之奠也

二燭俟于殯門外 一燭於室中照徹奠一燭於堂照開殯肂也

大夫髽散帶垂即位如初婦人不哭主人拜賓入即位袒

敖君善曰髽者去冠與纚而爲露紒也將髻髮者必先髽此斬衰者耳其齊衰以下則皆免散帶垂解其三日所絞者也凡大功以上皆然髽與散帶垂未殯之服也是時棺柩復見故復此服焉但言丈夫婦人不與也婦人之帶所以不散垂者初已結本又質而少變故於此不與丈夫同也其不言髽者婦人不當髽者雖未殯亦不髽則此時可知其當髽者自小斂至此自若無所改變故不必言也

商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭

敖君善曰商祝公有司也爲士但當弔服加麻此時有事於柩故復爲之袒免鄭康成曰聲三三有聲存神也啓三三言啓告神也

燭入

鄭康成曰照徹與啓殯者

祝降與夏祝交于階下取銘置于重

敖君善曰祝降者周祝取銘而降也不言其升故以降見之與夏祝交事相接也惟云交者亦相右也凡交而非相右者經必言相左以别之夏祝與執事者升取宿奠也祝取銘置於重為啓殯遷之也取銘在前置於重在後乃合而言之文順耳

踊無筭

鄭康成曰主人也

商祝拂柩用功布幠用夷衾

拂拭去塵也夷衾即小斂後覆尸之衾至此以之覆柩蓋當隨柩入壙矣

右啓殯一章附記啓之昕外內不哭鄭康成曰將有事為其讙囂既

啓命哭賈公彦曰經惟言婦人不哭不云男子故記明之

遷于祖用軸

遷於祖朝祖廟也蓋象平生時將出必告廟而後行也軸輁軸也　賈公彦曰自殯宫遷移於祖廟用輁軸載之此士禮若大夫朝廟當用輴諸侯天子殯葬朝廟皆用輴但天子畫轅為龍謂之龍輴

重先奠從燭從柩從燭從主人從

此行之序也奠從謂朝夕奠也徹以從柩故亦謂之啓奠賈公彥曰柩之前後皆有燭者以柩車為陽恐闇故各有燭以照道若至廟燭在前者升照正柩在後者在階下照升柩也敖君善曰主人從衆主人以下從婦人從女賓從男賓在後女賓以上其以服之親疏為序服同乃以長幼也

升自西階奠俟于下東面北上主人從升婦人升東面衆人東即位

升自西階謂柩也柩在寢則殯於西階故朝廟亦升自西階別於生時也若生前入廟則少牢饋食禮云主人盥升自阼階是也奠俟於廟俟正柩也婦人升謂主婦及衆婦人皆升也此時男子唯主人升而婦人則皆升者以婦人當在堂上觀下文主婦及親者由足西面可見也衆人東即位謂衆主人從柩至西

階下遂向東階下即西面位也　敖君善曰婦人東面當負序以避奠者之往來東即位者乃衆主人也脫一主字此時堂下之位亦如朝夕哭不皆在東方

正柩于兩楹間用夷牀

鄭康成曰是時柩北首敖君善曰此正柩於堂正與小斂後尸夷於堂相類故仍用夷牀

主人柩東西面置重如初席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階主人踊無筭降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面

置重如初謂如殯宫時三分庭一在南二在北而置之也席設於柩之西當西階也奠設如初謂所從啓

奠設於席前亦東面如在室中時也巾之以禦塵也主人踊無筭降拜賓謂即柩東之位則踊既奠乃降也即位亦在阼階下襲亦在序東婦人由足出於柩南也西面謂在阼階上也亦南上鄭康成曰親者西面堂上迫疏者可以居房中　敖君善曰席設於柩西亦差近於柩奠設於席前亦當柩少北柩北首西乃右也於此奠焉與奠於尸右之意同不統於柩奠宜統於席也不去席者先已用柩則不變之且尸柩之奠亦宜異也

薦車直東榮北輈

薦進也進車者象生時將行陳駕也此車非載柩之車乃葬之魂車即記所謂乘車道車藁車也先陳乘車次陳道車次陳藁車以西為上輈轅也北輈以柩北首故也

質明滅燭徹者升自阼階降自西階

質正也徹去朝夕宿奠將設遷祖奠也徹奠不死設於序西南以無組而非盛饌故也

乃奠如初升降自西階主人要節而踊

鄭康成曰此為遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足也敖君善曰節謂徹者奠者之升降與奠者由重南東時也要節而踊丈夫婦人皆然

薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之御者執策立于馬後哭成踊右還出

馬駕車之馬每車二匹纓馬鞅也采色一匝為一就纓為馬設故與馬同薦之唯言入門但從霤耳不必

主中庭也圉人養馬者每馬兩轡交轡而夾牽之謂左人牽右轡右人牽左轡也主人於薦半不哭至薦馬乃哭成踊者以車得馬而成也主人既哭成踊馬則右還而出也 賈公彦曰記云薦乘車纓轡貝勒縣於衡此薦馬得有纓者以薦車時縣於衡至薦馬時又取而用之故兩見之也前薦車在奠上此薦馬在奠後者欲共既奠即出恐踐汚廟中故後薦之也

賓出主人送于門外 送於門外謂拜送於祖廟門之外也

右朝祖 附記三章

朝於禰廟重止於門外之西東面

柩入升自西階正柩於兩楹間奠止於西階之

下東面北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設於柩西升降自西階主人要節而踊鄭康成曰重不入者主於朝祖而行若過之也門西東面待之便也賈公彥曰主人要節而踊奠升主人踊降時婦人踊也燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下燭在道則一在柩前一在柩後入廟則一升堂一在堂下適祖時亦然主人降即位徹乃奠升自西階主人踊如初降即位謂降拜賓即阼階下位也則婦人亦東即阼階上位矣奠即如小斂奠者也主人踊如初亦要節而踊也不言婦人踊者省文也

祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖鄭康成曰此謂朝禰明日舉奠適祖之序也薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣於衡乘車士所乘棧車也鹿淺鹿夏毛也干盾也笮矢箙也有干無兵有箙無弓矢明不用也靾韁也旜旌也勒馬頭絡銜也以貝飾之銜輈端横木以駕馬者教君善曰經言薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之則是薦馬之時纓轡皆在馬之身矣此乃謂纓轡貝勒縣於衡其指薦馬前後之時而言歟蓋事至則加之既則脱之而置於此也道車載朝服鄭康成曰道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也賈公彥曰士乘棧車更無別車而上云乘車下云

藁車此云道車者雖有一車所用各異也藁車載蓑笠鄭康成曰藁猶散也散車以田以鄙之車蓑笠備雨服凡道車藁車之纓轡亦縣之於衡也既正柩賓出遂匠納車於階間鄭康成曰遂匠遂人匠人也遂人主引徒匠人主載柩變職相左右也車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之輇救君善曰賓出而納此車於階間為主人送賓而入則當載矣愚按階間堂下兩階之中間也

有司請祖期曰日側

祖將行而祭道神之名此於主人送賓在外而請之也日側謂日過中時乃主人荅辭也有司既得祖期不言告於賓者於請啟期已見之也顏氏師古曰祖送行之祭昔黃帝之子纍祖好遠遊卒於道故後

人以為行神將行祭之因饗飲也

右請祖期

主人入祖乃載踊無筭

祖為載而變也載者向柩在堂北首今卻下以足向前而載於階間柩車之中也

卒束襲降奠當前束

束束棺於柩車也棺在柩車前後皆有束既卒束則主人之祖者可襲矣降奠下遷祖之奠也當前束謂在柩車西面當其前束猶始死之奠當尸腢也

商祝飾柩一池紐前䞓後緇齊三采無貝

飾柩謂加帷荒所以華道路及壙中不欲衆惡之也池以竹為之狀如小車笭衣以青布一池懸之於柩車前也紐所以聯帷及荒者蓋荒在上帷在旁以紐連結之前經紐二後緇組二也荒之中央形圓如車蓋高三尺徑二尺餘者謂之齊如人之有臍也以三采繒為之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝綴之以絡於齊上

設披屬引

披以繒為之絡於柩車人居旁牽之以備傾虧者也屬猶著也引引柩車之索也亦屬之於車

右載柩加飾附記三章

將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒束前而降奠席於柩西舉奠戶西南面東上謂執

之以立也前於柩西謂既設席乃設奠也巾奠乃牆牆謂帷荒之屬言巾奠訖商祝乃飾柩也池視重霤重霤屋承霤也以木為之承於雷下使水入其中而復雷於兩旁之地故名重霤柳車象宮室池之制則象重霤也士布帷布荒布謂以白布為之其大夫以上加采畫焉畫翣二皆戴綏畫畫雲氣也翣形似扇以木為之在路則障車入壙則障柩也皆戴綏者以五采羽作緌綴翣之兩角也

陳明器于乘車之西

鄭康成曰明器藏器也陳於乘車之西則重之北也

折横覆之抗木横三縮二加抗席加茵用疏布緇翦有

幅亦縮二横三

折連木為之亦縮者三横者五蓋形如牀而無簀既窆加之壙上以承抗席者也横謂横陳之抗禦也抗木所以禦土抗席所以禦塵既陳抗木於折北又加此抗席三領於抗木之上也茵所以藉棺者以大功粗疏之布為之翦當作淺緇淺謂染為淺緇之色有幅謂用一幅布不削去兩邊幅而縫合之以為袋其中則實以茶也其陳之則加於抗席之上蓋陳之次與用之次各不類也

器西南上績

敖君善曰器自茵而下者也均其多寡分為數列以要方也其前列始於茵北之西以次而績焉其後列不過於茵北之東可知矣器主於入壙故南上

菌笣二筲三黍稷麥甕三醯醢屑冪用疏布甒二醴酒冪用功布皆木桁久之

菌非明器而言之者以陳器當從菌向北為次第也笣所以裹遣奠羊豕之體者以葦為之筲本竹器此以管箄為之甕甒皆瓦器屑薑桂之屑也疏布大功之布功布則小功之布也皆木桁久之每器皆以木桁承之鄭康成所謂每器異桁也

用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃中南流

用器常用之器弓矢兵器耒耜農器杅用以盛湯漿者敦杅食器槃匜盥器流匜吐水口也

無祭器有燕樂器可也

祭器尊大夫以上始有之燕樂器謂與賓客燕飲所用之樂器如琴瑟竽笙之屬可者許其得用亦非必於用也敖君善曰檀弓云琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨簴其燕樂器之謂歟

役器甲冑干笮

鄭康成曰此皆師旅之器

燕器杖笠翣

燕器燕居安體之器杖者所以扶身笠蓋也所以禦暑翣扇也所以納涼

右陳器附記二章

抗木刊刊削之也茵著用荼實綏澤焉

鄭康成曰荼茅莠也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且禦濕也

葦苞長三尺一

編一編謂道編之一管筲三其實皆淪其實皆淪謂黍稷麥皆以湯漬之而不熟不以食道所以為敬也弓矢之新沽功新新造之也沽粗畧也弓矢必新造示敬也其功之粗畧以示不用也有弭飾焉亦可張也有柲設依撻焉有韣弭弓無緣者以骨角飾兩頭可張言功雖粗畧亦使可張也柲弓檠也弛則以繩縛之於弓裏檠弓體使直也以竹為之依撻未詳舊說依謂以韋依纏其弦也撻所以撻矢令出者生時以骨為之于弣側死者亦以韋為之韣弓衣也以緇布為之猴矢一乘骨鏃短衛志矢一乘軒輖中亦短衛猴矢候物而射之矢也四矢曰乘生時鏃矢金鏃死者以骨為之衛羽也短羽亦示不用

也志矢習射之矢書云若射之有志蓋習射者必志於貫革故其矢謂之志矢軒輖猶高下也凡鏃矢前重後輕重則輕而下輕則軒而高志矢輕重得均故高下適中也生時志矢骨鏃死者則不用也　爾雅曰金鏃翦羽謂之鏃骨鏃不翦羽謂之志　弓有緣者謂之弓無緣者謂之弭邢昺曰翦齊也孫炎曰緣謂繳束而漆之弭謂不以繳束骨飾兩頭者也

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊

徹奠者徹朝祖奠以避遷柩也是奠於載時已經降設故不復改設也巾席俟於西方者以祖奠將用之然柩車未還故於西方俟之也要節而踊者徹者自東方由重南而西至西南折而北遂東面而徹既徹自西北而南遂於西南由重東南而東當東方西向丈夫踊西南北向及西北南向時婦人踊由重南東

時丈夫踊也

祖商祝御柩乃祖踊襲少南當前束

祖為將祖而變也御柩謂居柩車前却行詔傾虧使執披人知其節度也祖謂還柩向外而行祖祭也是時則主人踊既踊乃襲斂君善曰踊襲不皆於故位既則少南蓋主人柩東之位皆當前束載時前束在北及還柩則在南故少南以當之然則柩車雖還亦不離其所也

婦人降即位于階間

斂君善曰柩已還而首南向婦人乃即位於其北位亦當西上婦人不位於車西恐妨賔客之行禮者也

祖還車不還器祝取銘置于茵二人還重左還

祖有行漸魂車亦宜向外故還之明器當陳時西南上已有行意故不還銘在重以將還重故徹而置於茵重二人還之則舉之亦二人也左還自西北而東南也車馬西上宜右還重一而已宜左還皆由便也

布席乃奠如初主人要節而踊

此設祖奠也記云祝饌祖奠於主人之南當前輅北上則是布席於柩東少南東面而奠於其東也柩已南首故奠於此亦奠於尸東之意也向者巾席俟於西方今由重南東當前輅而布之要節而踊謂奠者方來及將去時皆踊也婦人亦然此奠者自東方來即於柩東奠之無至西方及由重南東之事

薦馬如初

賈公彥曰上已薦馬令又薦者以柩車還而向南為行始宜新之故也

賓出主人送

右祖奠附記

祖於庭 祖還車不易位敖君善曰還車謂還鷹車也不易位西者亦當東榮執披者旁四人賈公彥曰一旁四人兩旁則八人備傾虧也祝饌祖奠於主人之南當前輅北上巾之敖君善曰饌猶設也祝及執事者饌唯言祝者祝尊也於主人之南明其在柩車東也主人之位當前東故奠少南當前輅也北上謂先設豆於北也愚按當前輅者鄭康成謂輅轅縛所以屬引輅有前後賈公彥謂以木縛於柩車轅上以屬引於上而挽之故名轅縛經云前輅明有後以對故知輅有前後然則奠於柩東而當前輅與主人位於柩東而當前東

文法同非謂當輅之前也下章賓奉幣由馬西當前輅北面致命康成謂由馬西則亦當前輅之西於是北面致命得向柩與奠蓋謂馬在重南賓自南而西立於柩車之西而當前輅則柩與奠皆在北之東故云得向柩與奠非謂奠在柩南而賓立於奠之南也

有司請葬期入復位

請葬期亦因主人送客在外而請之也入復位謂主人入而復柩東之位也

右請葬期

公賵玄纁束馬兩

鄭康成曰公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士制也敖君善曰國君以馬幣禮於其臣者惟此耳

擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒

釋杖出迎及袒皆尊君命也衆主人袒仍西面

馬入設

鄭康成曰設於庭在重南

賔奉幣由馬西當前輅北面致命主人哭拜稽顙成踊

賔奠幣于棧左服出

賔謂使者亦士也幣玄纁也由馬西者馬在重南賔入門正對馬乃折而西行至柩車之西當前輅而北

面致命也主人哭拜者疑賓致命時主人稍進於東方中庭而聽命亦即於是而拜之也棧柩車也服車箱也賓既致命由尸之南至東而奠於車之左服象授生人物必授其右欲其便於受也賈公彥曰此車南向以東為左尸在車上以東為右故授左服客授尸之右也

宰由主人之北舉幣以東士受馬以出

是時主人蓋在東方中庭宰由其北舉幣而藏之士謂胥徒之士

主人送于外門外拜襲入復位杖

敎君善曰外門廟之外門也此亦為君命袒故既送死者則襲於外

右公賵

賔睸者將命擯者請入告出告須

賔卿大夫士之使者也出告須者主人不迎賔告以孤某須也

馬入設賔奉幣擯者先入賔從致命如初主人拜于位不踊賔奠幣如初舉幣受馬如初

如初如公睸時也位謂柩東之位拜於位不稽顙不踊别於公睸也

擯者出請

出請恐復有事也敖君善曰言出請見賔已出在外也此時賔客為禮或不一而足故於其出也主人未送而必請之與襚時異

若奠入告出以賓入將命如初士受羊如受馬

致君善曰奠謂致可以㚇奠之物也此將命猶致命也主人亦拜於位如受馬如其受之以出也羊者士㚇奠之上牲故此奠者用之奠不用幣

又請若賻入告主人出門左西面賓東面將命主人拜

賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位

賻以貨財助主人㚇事也主人出者以賻施於主人也此將命謂執物以將之也坐委之明主人哀戚志不在受人物也反位宰之位在主人之後也

若無器則捂受之

揖對面相逢也無器則不委於地𡨋與賓對面相授受也既受之𡨋亦反位

又請賓告事畢拜送入

拜送亦於廟之外門外但賵及奠者主人亦出送之

贈者將命擯者出請納賓如初賓奠幣如初

贈送行者之禮也柩將行而有贈所以致慇懃也納賓如初如其入告出告須也奠幣如初亦奠於棧左服也

若就器則坐奠于陳

就成也陳所陳也凡贈無常如用已成之器爲贈則坐而奠於所陳明器之處從其類也

凡將禮必請而后拜送

將行也行禮謂賵若賻之屬雖知事畢亦必請之至賓告以事畢然後主人出而拜送也　敎君善曰上文惟於賻之後言拜送此則明不賻若不奠者亦當如之也

兄弟賵奠可也所知則賵而不奠

兄弟有服之親也賵奠可也謂賵與奠可兼行之也所知謂死者及生者之知交也但賵而不奠降於兄弟也　敎君善曰賵以幣馬尊敬之意也故親疏皆得用之奠以羊若相飲食然親親之恩也故疏者不得用之以自別於兄弟

知死者贈知生者賻

贈以送行施於死者故知死者行之賻以助葬施於生者故知生者行之合上文所知則賵而不奠言則知死者得且賵且贈知生者得且賵且賻若生死兩知則三者皆得用也又合上文兄弟賵奠可也言則亦可贈若賻也然此但許其禮之得為者耳初不必其備禮也蓋有其禮無其財君子不行故於兄弟言賵奠可也則賵與奠已有不必並用者矣

書賵於方若九若七若五書遣於策

書賵及遣為將讀之也賓客所致有賵有賻有贈有奠專言賵者舉首而言也書賵於方則并其人名及物數書之其行數多不過於九少亦不下於五也遣謂苞以下主人送葬之物也遣物數多而策廣於方故書遣於策不言行數者以其物數多當在十行以外也 賈公彥曰聘禮記云百名以上書於策不及

百名書於方以賓客贈物名字少故書於方遣送死者明器之等名字多故書於策　敖君善曰書賵於方書遣於策亦所以別內外也

乃代哭如初

鄭康成曰初謂既小斂時

右賓賵奠賻贈　附記一章

凡贈幣無常

宵為燎于門內之右

敖君善曰於門右者宜遠尸柩也必遠之者亦謂鬼神或者尚幽闇耳

右設燎　附記一章

士喪有與天子同者三其終夜燎

及乘人專道而行終夜燎謂遷柩之後須光明達旦也乘人以人引車不用馬也專道柩行於路人皆避之也

厥明陳鼎五于門外如初鄭康成曰鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢如初如大斂奠時敖君善曰少牢五鼎大夫之禮士葬乃用之者喪大事也而葬爲尤重故於此奠特許而攝用之明非常禮也

其實羊左胖髀不升腸五胃五離肺豕亦如之豚解無腸胃魚腊鮮獸皆如初特牲少牢皆升右胖此升左胖反吉祭也髀賤故不升少牢腸三胃三今加至五爲盛此奠亦以別於吉

也離肺肺之離而不絶者少儀牛羊之肺離而不提心提猶絶也謂離之而不絶中央少許使易絶以祭也豕亦如之如羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解豚也無腸胃者君子不食圂腴也皆如初者如大斂奠之魚九腊左胖髀不升也士腊用兔鮮獸獸新殺者亦如腊此牲用少牢乃無膚而加鮮獸者以豕用豚解之法故亦放豚之不用膚而以鮮獸代之也

東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢四籩棗糗栗脯醴酒

敖君善曰東方之饌亦設棜於東堂下南順齊於坫饌於其上也醴酒亦北上而籩在醴北豆在籩北其豆亦南上籩亦北上而皆綪之　蜱醢人職作蠯

陳器

賈公彦曰朝祖之日已陳明器此復陳之者由朝祖至夜斂藏之至此厥明更陳之也

滅燎執燭俠路北面

敖君善曰燭在輅東者照徹祖奠與設遣奠在輅西者照改設祖奠也

賓入者拜之

入則在位拜之而不出迎也

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊徹者東鼏入

此將設遣奠先徹祖奠也徹者入門由東方而至前輅丈夫踊既徹則由柩北而改設於柩之西北婦人

踊徹者東亦由柩北而適東堂下之饌以待事至也將入謂衆入而陳於重之東北亦西面北上也

乃奠豆南上綪籩嬴醢南北上綪俎二以成南上不綪特鮮獸醴酒在籩西北上

豆南上綪謂先設脾析於西南次北蜱醢次東葵菹次南嬴醢也籩嬴醢南北上綪謂於嬴醢之南先設棗次南糗次東栗次北脯也成猶併也俎二以併南上不綪者謂於脯之北設羊次北豕魚設於羊東腊設於魚北是二俎相併皆南上而不綪也鮮獸在腊之北以無偶故云特也醴酒在籩西北上者醴在脾析之南次南則酒也鄭康成曰籩嬴醢南辟醴酒也敖君善曰醴酒在籩西北上醴在棗西酒在糗西也

凡饌與位則所上相變明不相統也

奠者出主人要節而踊

敖君善曰奠者亦從柩北而西乃出也節亦謂阼階前向西西階下向南及過重南時也

向人抗重出自道道左倚之

抗舉也出自道出從門中而至道也道左道之南也鄭康成曰出從門中央不由闑東西變於恒也

薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上

敖君善曰西面而俟西面於門外之東方俟器出而從之也南上將行以近外者為先也

徹者入踊如初徹巾苞牲取下體不以魚腊

鄭康成曰苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者前脛折取臂臑後脛折取骼也不以魚腊非正牲也

賈公彥曰凡遣奠天子太牢包九个諸侯亦太牢包七个大夫亦太牢包五个士少牢包三个

行器茵苞器序從車從徹者出踊如初

行器謂舉明器以出行也茵苞器序從如其陳之先後也車從謂車次明器而行也遣奠徹之而不改設者以既苞牲至壙故也

右遣奠

凡糗不煎　鄭康成曰以膏煎之則褻非敬也賈公彥曰惟葬奠有糗而云凡者通記大夫以上

主人之史請讀賵執筭從柩東當前束西面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面讀書釋筭則

坐卒命哭滅燭書與筭執之以逆出

敖君善曰賵即書於方者也賵禮賔為之故主人之史讀之史北面請既而與執筭者西面在主人之前右史右也執燭者在右南面照書便也然則執筭者在史之左矣釋筭則坐謂每釋筭則坐既則興也必釋筭者物有多寡宜知其數也卒讀乃也言逆出亦見執筭者在史南也

公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出

敖君善曰遣即書於策者也此主人之物故公史為讀之柩將行而讀賵與遣者若欲神一一知之然向者賵時雖致命於柩今亦宜與遣物皆讀之故不嫌於再告此讀遣執筭執燭之位與上同惟東西左右

則與耳此二燭卽向之俠路者
少進而轉南面耳出亦逆出

右讀賵讀遣

商祝執功布以御柩

鄭康成曰居柩車之前若道有低仰傾虧則
以布為抑揚左右之節使行者執披者知之

執披

鄭康成曰士執披一人敖君善曰此見執披之
節也不言引者披後於引言執披則引可知矣

主人袒乃行踊無算

鄭康成曰袒為行變
也乃行謂柩車行也

出宫踊襲

教君善曰出宫而踊哀親之遂離其室也行路不宜袒故於此而襲

右發引

至於邦門公使宰夫贈玄纁束

邦門城門也宰夫天官之屬贈使宰夫重其禮也賈公彦曰按檀弓云葬於北方北首三代之達禮也則此邦門者國城北門也

主人去杖不哭由左聽命賓由右致命主人哭拜稽顙

左右柩車之左右也由之以至柩車之前賓由右者以升賓幣當在右取其便也賓由右故主人由左不

成踊變於家也　按是時柩北首賓在右致命當南面主人在左聽命亦當南面而差後於賓賓既致命主人即於是而拜之賓既實幣降遂由柩車之右而去主人亦由柩車之左而南面拜送之既拜送乃復柩車後北面之位也

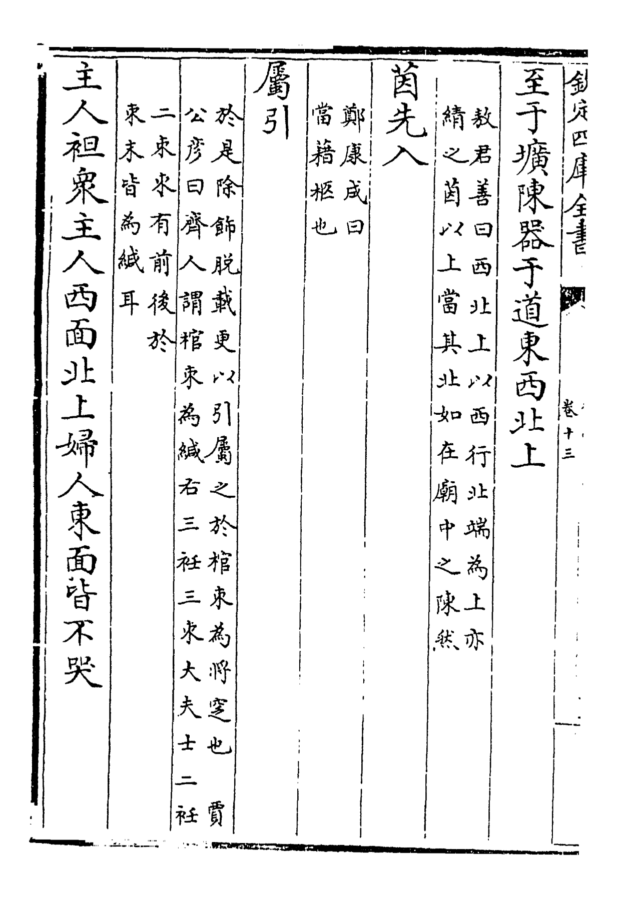
賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行

賓升謂進而至柩車之旁以其幣實於棺蓋之上若親授之也不奠於左服别於在廟之禮也賓既升而復降以見事畢也　乃行亦謂柩車行也

右公使人賵一章附記

唯君命止柩於堩其餘則否

堩道也敖君善曰言此者明餘人不當行禮於堩也

至于壙陳器于道東西北上

敖君善曰西北上以西行北端為上亦績之茵以上當其北如在廟中之陳然

茵先入

鄭康成曰當藉柩也

屬引

於是除飾脫載更以引屬之於棺束為將窆也賈公彥曰齊人謂棺束為緘右三衽三束大夫士二衽二束束有前後於束末皆為緘耳

主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭

賈公彦曰祖為下棺變也不哭者下棺宜静也

乃窆主人哭踊無筭襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初

窆下棺也贈謂主人以幣贈死者於壙也凡行而不反者必有贈示不以去而怨也尸柩入壙則不復反矣故主人於親亦有贈禮焉　按遣奠既遣而苞其牲曾子謂猶大饗既享卷三牲之俎歸於賓館也此既窆而贈以制幣蓋猶聘禮既舍於郊公使卿贈如覿幣也皆曾子所謂父母而賓客之所以為哀者也

朋友贈於家君贈於邦門主人贈於壙蓋交致其情而其序不可紊如此

卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲

卒贈卒也於此拜賓特為之袒者重其禮也主婦亦拜賓謂拜女賓也即位者墓之位男東而女西男賓在衆主人之南女賓在衆婦之南也拾更也謂更為踊也襲者主人也

賓出則拜送

敖君善曰拜送云則明賓有未出者也　鄭康成曰凡弔賓有五去皆拜之此衆中焉賈公彥曰按雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既窆而退相見也反哭而退朋友虞祔而退是弔賓有五也此既葬而退乃相問之賓衆中以見上下也

藏器于旁加見藏苞筲于旁加折卻之加抗席覆之加抗木實土三

敎君善曰器用器至燕器也旁謂棺之左旁也見棺飾也加見者以見加於棺及藏器之上也以其見於棺器之外故名見苞筲先陳乃藏於用器以下之後者亦先陳而後用也旁謂見外椁内之右旁也藏苞筲甕甒於右亦猶奠於尸柩之右之意也折云加者謂在見與苞筲之上也賈公彥曰卻之謂折陳時美面向上今美面向下也

主人拜鄉人即位踊襲如初主人下疑脫袒字敎君善謂下云襲亦袒拜鄉人不言者文脫耳

鄉人在道助執紼在壙助下棺及實土故主人拜以謝其勤勞也云即位踊襲則拜時亦袒也如初亦拾踊三也　賈公彥曰按雜記云鄉人五十者從反哭四十者待盈坎於時鄉人並在故主人拜謝之

右下壙附記一章

車至道左北面立東上鄭康成曰道左墓道東也先至者在東柩至於壙斂服載之鄭康成曰柩車至壙祝脫載乃斂乘車道車槀車之服載之不空之以歸蓋送形而往迎精而反亦禮之宜也既窆而歸不驅

乃反哭入升自西階東面眾主人堂下東面北上敖君善曰反哭者於祖廟以柩從此而出也升自西階未變其向者升堂之路也升堂而不見故但止於西階之上焉此亦變於尸柩在堂之位也眾主人在西階下東面北上統於主人也

婦人入丈夫踊升自阼階主婦入于室踊出即位及丈

夫拾踊三

反哭之禮丈夫先入婦人後入故婦人入丈夫在位者皆踊婦人不升西階者以主人升自西階而避之也主人在西階上於親所行禮之處哭也主婦入於室於親所饋食之處哭也惟主婦入於室則衆婦人先即位於阼𡍼出即位出而即阼階上西面之位也入室又不見故出而與主人更為踊也

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓降出主人送于門外拜稽顙

鄭康成曰賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣於是為甚故弔之弔者北面主人拜於位敖君善曰弔而拜稽顙者以此弔與於常也送賓而稽顙者以其送葬且從反哭尤為勤勞故重謝之也

遂適殯宫皆如啓位拾踊三

敖君善曰如啓位婦人即位於阼階上西面南上丈夫即位於堂下直東序西面也

兄弟出主人拜送

敖君善曰賓出自廟兄弟出殯宫觀疏之殺也

衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次

右反哭　附記一章

無柩者不帷　鄭康成曰棺柩已去鬼神在室堂無事焉故不帷

猶朝夕哭不奠

猶朝夕哭謂既葬之後猶於殯宫朝夕哭也不奠謂葬之日即以虞祭易奠也

三虞

鄭康成曰虞喪祭名虞安也骨肉歸於土精氣無所不之孝子為其徬徨三祭以安之

卒哭

卒哭三虞後祭名是祭之後乃卒殯宫朝夕哭但於喪次朝一哭夕一哭而已

明日以其班祔

明日卒哭祭之明日也班昭穆之次也祔謂祔於祖廟孫與祖昭穆同祔必以其昭穆故曰以其班祔既葬則祔之者尸柩已去神宜在廟也

右虞卒哭祔 詳見士虞禮附記三章 重既虞而埋之 立喪主於虞吉主於練 桑主不文吉主皆刻而謚之 桑主以桑木為主即喪主也吉主以栗木為主即練所立之主也謚之謂大夫以上士則字之而已 汪苕文曰大夫士之廟祀也鄭玄許慎以為無主徐邈清河王懌以為有主或問宜何從予告之曰廟所以棲主也大夫三廟士一廟使其無主則祭於寢足矣廟何為者祔之言附也以之升附也士虞禮以其班附喪服小記祔必以昭穆使其無主又何所憑以班昭穆乎許氏知其說之不可通也曲為之解曰大夫束帛依神士結茅為菆此不根之詞以聽創之者也或問禮經無有主之文奈何予又曰經不明言有主亦不言無主也檀弓重主道也

商主綴重焉周主重徹焉並非指天子諸侯為說也則大夫士宜有主者一孔子云祭祀之有尸也宗廟之有主也示民有事也亦非專指天子諸侯也則大夫士宜有主者二徐邈所引左氏春秋其義甚長而許氏顧駁孔悝反祏之舉以為出於時君所賜吾不知其何據也陳祥道云重主道大夫士有重尸神象大夫士有尸孔悝大夫也去國載祏孰謂大夫士無主乎斯可以闢鄭許之妄矣然則廟主之制宜何如按重鑿木為形如孔士三尺卿大夫五尺諸侯七尺謂未葬未有主故以重當之是則主制雖無考其修短宜與重彷彿可知也又有謂天子主長尺二寸諸侯一尺大夫士而下當以次殺云萬充宗曰喪禮不言作主而虞禮及特牲少牢二禮皆有尸無主先儒因謂主惟天子諸侯有之大夫士不得有主按檀弓云重主道也周主重

徹馬夫主所以依神重有主道者以始死未作主而依神於重有主之道也重既天子諸侯大夫士皆有之則主亦天子諸侯大夫士皆有之矣蓋人始死有尸既殯有柩而死者游魂為變不可使之無歸故復刋木以依神就尸柩有重見之義故名之曰重既葬則尸柩不見重之為重於義無歸故既虞則埋重作主所以名為主者以死者之神主於此生者奉以烝嘗亦主於此也左傳云祔而作主公羊云虞主用桑蓋作主本為祔廟而具作則在虞時故二傳異文而同實在二傳雖指君禮言然大夫士之作主亦即此可見然則特牲少牢何以不言主主在即祖考之神在祭時則立尸象以行獻酬而無事於主故文不之及乃謂大夫士無主豈知禮義者哉徐原一曰主以依神廟以藏主有廟則有主豈有大夫士許其立廟而不許其立主者乎

若因儀禮大夫士之祭言尸不言主遂謂不得立主則儀禮初未嘗有王侯之祭禮也何從見其言主而斷大夫士之無主乎至束帛依神結茅為蕝之説實誕不經乃因許鄭之言自晉以後士大夫多不立主或為祠版或為神帛曰吾不敢僭上也致使廟中無主而鬼神無所憑依則皆許鄭二子之過也

禮經本義卷十三